雜阿含經卷第三十二　川

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時尊者摩訶迦葉尊者舍利弗住耆闍崛山中時有衆多外道出家詣尊者舍利弗與尊者面相問訊慰勞已退坐一面語尊者舍利弗言云何舍利弗如来有後生死耶舍利弗言諸外道世尊說言此是無記又問云何舍利弗如来無後生死耶舍利弗荅言諸外道世尊說言此是無記又問舍利弗如来有後無後生死耶舍利弗荅言世尊說言此是無記又問舍利弗如来非有後生死非無後生死耶舍利弗荅言諸外道世尊說言此是無記諸外道出家又問尊者舍利弗云何所問如来有後生死無後生死有後無後非有後非無後一切荅言世尊說此是無記云何爲上座如愚如癡不善不辯如嬰見無自性智作此語已從坐起去尒時尊者摩訶迦葉尊者舍利弗相去

宇左

不遠各坐樹下晝日禪思尊者舍利
弗知諸外道出家去已詣尊者摩訶
迦葉所共相問訊慰勞已退坐一面
以向與諸外道出家所論說事具白
尊者摩訶迦葉尊者摩訶迦葉何因
何緣世尊不記說後有生死後無生
死後有後無非有非無生死耶尊者
摩訶迦葉語舍利弗言若說如来後
有生死者是則為色若說如来無後
生死是則為色若說如来有後生死
無後生死是則為色若說如来非有
後非無後生死是則為色如来者色
已盡心善解脫言有後生死者此則
不然無後生死有後無後非有後非
無後生死此亦不然如来者色已盡
心善解脫甚深廣大无量無數寂滅
涅槃舍利弗若說如来有後生死者
是則為愛為想為行為識為動為慮
為虛誑為有為為愛乃至非有非無
後有亦如是說如来者愛已盡心善
解脫是故說後有者不然後無後有
無後非有非無者不然如来者愛已
盡心善解脫甚深廣大无量無數寂

滅涅槃舍利弗如是因如是緣故有
問世尊如来若有若無若有無若非
有非無後生死不可記說時二正士
共論議已各還本處

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者摩訶迦葉住舍衛
國東園鹿子母講堂晡時從禪覺往
詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言
世尊何因何緣世尊先為諸聲聞少
制戒時多有比丘心樂習學今多為
聲聞制戒而諸比丘少樂習學佛言
如是迦葉命濁煩惱濁劫濁衆生濁
見濁衆生善法退減故大師為諸聲
聞多制禁戒少樂習學迦葉譬如劫
欲壞時真寶未滅有諸相似偽寶出
於世間偽寶出已真寶則沒如是迦
葉如来正法欲滅之時有相似像法
生相似像法出世間已正法則滅譬
如大海中舩載多珎寶則頓沉沒如
来正法則不如是漸漸消滅如来正
法不為地界所壞不為水火風界所
壞乃至惡衆生出世樂行諸惡欲行
諸惡成就諸惡非法言法法言非法

非律言律律言非律以相似法句味
熾然如来正法於此則没迦葉有五
因縁能令如来正法沉没何等為五
若比丘於大師所不敬不重不下意
供養於大師所不敬不重不下意供
養已然復依猗而住若法若學若随
順教若諸梵行大師所稱歎者不敬
不重不下意供養而依止住是名迦
葉五因縁故如来正法於此沉没迦
葉有五因縁令如来法律不没不忘
不退何等為五若比丘於大師所恭
敬尊重下意供養依止而住若法若
學若随順教若諸梵行大師所稱歎
者恭敬尊重下意供養依止而住迦
葉是名五因縁如来法律不没不忘
不退是故迦葉當如是學於大師所
當脩恭敬尊重下意供養依止而住
若法若學若随順教若諸梵行大師
所讃歎者恭敬尊重下意供養依止
而住佛説是經已尊者摩訶迦葉歡
喜随喜作礼而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園時有遮羅周羅那羅聚落主来

詣佛所面前問訊慰勞問訊慰勞已
退坐一面白佛言瞿曇我聞古昔歌
儛戲笑耆年宿士作如是說若伎兒
於大衆中歌儛戲笑作種種伎令彼
大衆歡樂喜笑以是業緣身壞命終
生歡喜天於此瞿曇法中所說云何
佛告聚落主且止莫問此義如是再
三猶請不已佛告聚落主我今問汝
隨汝意荅古昔此聚落衆生不離貪
欲貪欲縛所縛不離瞋恚瞋恚縛所
縛不離愚癡愚癡縛所縛彼諸伎兒
於大衆坐中種種歌儛伎樂嬉戲令
彼衆人歡樂喜笑聚落主當其彼人
歡樂喜笑者豈不增長貪恚癡縛耶
聚落主白佛言如是瞿曇聚落主譬
如有人以繩反縛有人長夜以惡心
欲令此人非義饒益不安不樂數數
以水澆所縛繩此人被縛豈不轉增
急耶聚落主言如是瞿曇佛言聚落
主古昔衆生亦復如是不離貪欲瞋
恚癡縛緣彼嬉戲歡樂喜笑更增其縛
聚落主言實尒瞿曇彼諸伎兒令其
衆生歡樂喜笑轉增貪欲瞋恚癡縛

以是因緣身壞命終生善趣者無有
是處佛告聚落主若言古昔伎兒能
令大衆歡樂喜笑以是業緣生歡喜
天者是則邪見若邪見者應生二趣
若地獄趣若畜生趣說是語時遮羅
周羅那羅聚落主悲泣流淚尒時世
尊告聚落主是故我先三問不答言
聚落主且止莫問此義聚落主白佛
言瞿曇我不以瞿曇說故而悲泣也
我自念昔来云何為彼愚癡不辯不
善諸伎兒輩所見欺誑言大衆中作
諸伎樂乃至生歡喜天我今定思云
何伎兒歌儛嬉戲生歡喜天瞿曇我
從今日捨彼伎兒惡不善業歸佛歸
法歸比丘僧佛言善哉聚落主此真
實要尒時遮羅周羅那羅聚落主聞
佛所說歡喜隨喜頂礼佛足歡喜
而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時戰鬪活聚落主来詣佛所
恭敬問訊問訊已退坐一面白佛言
瞿曇我聞古昔戰鬪活者年宿士作
是言若戰鬪活身被重鎧手執利器

將士先鋒堪能方便摧伏怨敵緣此
業報生箭降伏天於瞿曇法中其義
云何佛告戰鬪活且止莫問此義如
是再三問亦再三止之猶問不已佛
告聚落主我今問汝隨汝意荅聚落
主於意云何若戰鬪活身被甲冑為
戰士先鋒堪能方便摧伏怨敵此人
豈不先起傷害之心欲攝縛枷鎖斫
刺殺害於彼耶聚落主白佛如是世
尊佛告聚落主為戰鬪活有三種惡
邪若身若口若意以此三種惡邪因
緣身壞命終得生善趣箭降伏天者
無有是處佛告聚落主若古昔戰鬪
活者年宿士作如是見作如是說若
諸戰鬪活身被甲冑手執利器命敵
先登堪能方便摧伏怨敵以是因緣
生箭降伏天者是則邪見邪見之人
應生二處若地獄趣若畜生趣說是
語時彼聚落主悲泣流淚佛告聚落
主以是義故我先再三語汝且止不
為汝說聚落主白佛言我不以瞿曇
語故悲泣我念古昔諸鬪戰活者年
宿士愚癡不善不辨長夜欺誑作如

是言若戰鬪活身被甲冑手執利器
命敵先登乃至得生箭降伏天是故
悲泣我今定思諸戰鬪活惡業因緣
身壞命終生箭降伏天者無有是處
瞿曇我從今日捨諸惡業歸佛歸法
歸比丘僧佛告聚落主此真實要時
戰鬪活聚落主聞佛所說歡喜隨喜
即從坐起作礼而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有調馬聚落主來詣佛所恭
敬問訊退坐一面尒時世尊告調馬
聚落主調伏馬者有幾種法聚落主
答言瞿曇有三種法何等為三謂一
者柔軟二者剛強三者柔軟剛強佛
告聚落主若以三種法馬猶不調當
如之何聚落主言便當煞之聚落主
白佛言瞿曇無上調御丈夫者當以
幾種法調御丈夫佛告聚落主我亦
以三法調御丈夫何等為三一者柔
軟二者剛強三者柔軟剛強聚落主
白佛瞿曇若三種調御丈夫猶不調
者當如之何佛言聚落主三事調伏
猶不調者便當煞之所以者何莫令

我法有所屈辱調馬聚落主白佛言
瞿曇法中煞生者不淨瞿曇法中不
應煞而今說言不調伏者亦當煞之
佛告聚落主如汝所言如来法中煞
生者不淨如来不應有煞聚落主然
我以三種法調御丈夫彼不調者不
復與語不復教授不復教誡聚落主
若如来調御丈夫不復與語不復教
授不復教誡豈非煞耶調馬聚落主
白佛言瞿曇若調御丈夫不復與語
不復教授不復教誡真為煞也是故
我從今日捨諸惡業歸佛歸法歸比
丘僧佛告聚落主此真實要佛說此
經已調馬聚落主聞佛所說歡喜隨
喜即從坐起作礼而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有兇惡聚落主来詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言世尊不修
何等法故於他生瞋恚生瞋恚故口
說惡言他為其作惡性名字佛告聚
落主不修正見故於他生瞋生瞋恚
已口說惡言他為其作惡性名字不
修正志正語正業正命正方便正念

正定故於他生瞋生瞋恚故口說惡
言他為其作惡性名字復問世尊修
習何法於他不瞋不瞋恚故口說善
言他為其作賢善名字佛告聚落主
修正見故於他不瞋不瞋恚故口說
善言他為其作賢善名字修習正志
正語正業正命正方便正念正定故
於他不瞋不瞋恚故口說善言他為
其作賢善名字爾時聚落主白佛言
奇哉世尊善說此言我不修正見故
於他生瞋生瞋恚已口說惡言他為
我作惡性名字我不修正志正語正
業正命正方便正念正定故於他生
瞋生瞋恚故口說惡言他為我作惡
性名字是故我今當捨瞋恚剛強麤
澁佛告聚落主此真實要佛說此經
已聚落主歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有摩尼珠髻聚落主來詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊
先日國王集諸大臣共論議言云何
沙門釋子比丘自為受畜金銀寶物
為淨耶為不淨耶其中有言沙門釋

子應受畜金銀寶物又復有言不應
自為受畜金銀寶物世尊彼言沙門
釋子應自為受畜金銀寶物者為徒
佛聞為自出意說作是語者為隨順
法為不隨順為真實說為虛妄說如
是說者得不墮於呵責處耶佛告聚
落主此則妄說非真實說非是法說
非隨順說墮呵責處所以者何沙門
釋子自為受畜金銀寶物者不清淨
故若自為已受畜金銀寶物者非沙
門法非釋種子法聚落主白佛言奇
哉世尊沙門釋子受畜金銀寶物者
非沙門法非釋種子法此真實說世
尊作是說者增長勝妙我亦作是說
沙門釋子不應自為受畜金銀寶物
佛告聚落主若沙門釋子自為受畜
金銀珍寶清淨者五欲功德悉應清
淨摩尼珠髻聚落主聞佛所說歡喜
作礼而去尒時世尊知摩尼珠髻聚
落主去已告尊者阿難若諸比丘依
止迦蘭陀竹園住者悉呼令集於食
堂時尊者阿難即受佛教周遍宣令
依止迦蘭陀竹園比丘集於食堂比

丘集已往白世尊諸比丘已集食堂
唯世尊知時尒時世尊往詣食堂大
衆前坐坐已告諸比丘今日有摩尼
珠髻聚落主来詣我所作如是言先
日國王集諸大臣作如是論議沙門
釋子自為受畜金銀寶物為清淨不
其中有言清淨者有言不清淨者今
問世尊言清淨者為從佛聞為自妄
說如上廣說彼摩尼珠髻聚落主聞
我所說歡喜隨喜作礼而去諸比丘
國王大臣共集論議彼摩尼珠髻聚
落主於大衆前師子吼說沙門釋種
子不應自為受畜金銀寶物諸比丘汝
等從今日須木索木須草索草須車
索車須作人索作人慎勿為已受取
金銀種種寶物佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池
側時有王頂聚落主来詣佛所稽首
佛足退坐一面尒時世尊告王頂聚
落主今者衆生依於二邊何等為二
一者樂著卑下田舍常人凡夫五欲
二者自苦方便不正非義饒益聚落

主有三種樂受欲樂卑下田舍常人
凡夫有三種自苦方便不正非義饒
益聚落主何等為三種卑下田舍常
人凡夫樂受欲樂有受欲者非法濫
取不以安樂自供不供養父母給足
兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識亦不
隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安
樂果報未來生天是名世間第一受
欲復次聚落主受欲樂者以法非法
濫取財物以樂自供供養父母給足
兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識而不
隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安
樂果報未來生天是名第二受欲樂
者復次聚落主有受欲樂者以法求
財不以濫取以樂自供供養父母給
足兄弟妻子奴婢眷屬知識隨時供
養沙門婆羅門仰求勝處安樂果報
未來生天是名第三受欲樂者聚落
主我不一向說受欲平等我說受欲
者其人卑下我說受欲者是其中人
我說受欲者是其勝人何等為卑下
受欲者謂非法濫取乃至不仰求勝
處安樂果報未來生天是名我說卑

下者受欲何等為中人受欲謂受欲
者以法非法而求財物乃至不求未
来生天是名我說第二中人受欲何
等為我說勝人受欲謂彼以法求財
乃至未来生天是名我說第三勝人
受欲何等為三種自苦方便是苦非
法不正非義饒益有一自苦枯槁活
初始犯戒汙戒彼修種種苦行精勤
方便住處住彼不能現法得離熾然
過人法勝妙知見安樂住聚落主是
名第一自苦方便枯槁活復次自苦
方便枯槁活始不犯戒汙戒而修種
種苦行亦不由此現法得離熾然過
人法勝妙知見安樂住是名第二自
苦方便枯槁活復次自苦方便枯槁
活不初始犯戒汙戒然修種種苦行
方便亦不能現法離熾然得過人
法勝妙知見安樂住是名第三自苦
方便枯槁活聚落主我不說一切自
苦方便枯槁活悉等我說有自苦方
便是卑劣人有說自苦方便是中人
有說自苦方便是勝人何等自苦方
便卑劣人若彼自苦方便初始犯戒

汙戒乃至不得勝妙知見安樂住是
名我說自苦方便畢劣人何等為自
苦方便中人若彼自苦方便不初始
犯戒汙戒乃至不得勝妙知見安樂
住是名我說自苦方便中閒人何等
為自苦方便勝人若彼自苦方便秳
犒活不初始犯戒汙戒乃至不得勝
妙知見安樂住是名我說自苦方便
勝人聚落主是名三種自苦方便是
苦非法不正非義饒益聚落主有道
有跡不向三種受欲隨順方便卑下
田舍常人凡夫不向三種自苦方便
是苦非法不正非義饒益聚落主何
等為道何等為跡不向三種受欲三
種自苦方便聚落主為欲貪障閡故
或欲自害或欲害他或欲俱害現法
後世得斯罪報心法憂苦瞋恚癡所
障或欲自害或欲害他或欲俱害現
法後世得斯罪報心法憂苦若離貪
障不欲方便自害害他自他俱害不
現法後世受斯罪報彼心心法常受
喜樂如是離瞋恚愚癡障閡不欲自
害不欲害他自他俱害不現法後世

受斯罪報彼心心法常受安樂於現
法中遠離熾然不待時節親近涅槃
即此身現緣自覺知聚落主如此現
法永離熾然不待時節親近涅槃即
此現身緣自覺知者為八聖道正見
乃至正定當其世尊說是法時王頂
聚落主遠塵離垢得法眼淨時王頂
聚落主見法得法知法深入於法度
疑不由於他於正法律得無所畏即
從坐起整衣服合掌白佛我今已度
世尊歸佛歸法歸比丘僧從今盡壽
為優婆塞時聞佛所說歡喜隨喜作
礼而去
如是我聞一時佛在力士人間遊行
到鬱鞞羅住處鸚鵡闍淨林時有竭
曇聚落主聞沙門瞿曇在力士人間
遊行至鬱鞞羅聚落鸚鵡闍淨林說
現法苦集苦沒我當往詣彼沙門瞿
曇若我詣沙門瞿曇者彼必為我說
現法苦集苦沒即往彼鬱鞞羅聚落
詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛
言世尊我聞世尊常為人說現法苦
集苦沒善哉世尊為我說現法苦集

苦沒佛告聚落主我若說過去法苦
集苦沒者知汝於彼為信為不信為
欲不欲為念不念為樂不樂汝今苦
不我若說未來苦集苦沒者知汝於
彼為信不信為欲不欲為念不念為
樂不樂汝今苦不我今於此說現法
苦集苦沒聚落主若衆生所有苦生
彼一切皆以欲為本欲生欲集欲起
欲因欲緣而苦生聚落主白佛言世
尊極略說法不廣分別我所不解善
哉世尊唯願廣說令我等解佛告聚
落主我今問汝隨汝意說聚落主於
意云何若衆生於此欝鞞羅聚落住
者是若縛若打若責若殺汝心當起
憂悲惱苦不聚落主白佛言世尊亦
不一向若諸衆生於此欝鞞羅聚落
住者於我有欲有貪有愛有念相習
近者彼遭若縛若打若責若殺我則
生憂悲惱苦若彼衆生所無欲貪愛
念相習近者彼遭縛打責殺我何為
横生憂悲惱苦佛告聚落主是故當
知衆生種種苦生彼一切皆以欲為
本欲生欲習欲起欲因欲緣而生衆

苦聚落主於意云何汝依父母不相
見者則生欲貪愛念不聚落主言不
也世尊聚落主於意云何若見若聞
彼依父母當起欲愛念不聚落主言
如是世尊復問聚落主於意云何彼
依父母若无常變異者當起憂悲惱
苦不聚落主言如是世尊若依父母
无常變異者我或隣死豈唯憂悲惱
苦佛告聚落主是故當知若諸衆生
所有苦生一切皆以愛欲為本欲生
欲集欲起欲因欲緣而生苦聚落主
言奇哉世尊善說如此依父母譬我
有依父母居在異處我日日遣信問
其安否使未時還我以憂苦況復无
常而無憂苦佛告聚落主是故我說
其諸衆生所有憂苦一切皆以欲為
根本欲生欲集欲起欲因欲緣而生
憂苦佛告聚落主若有四愛念无常
變異者則四憂苦生若三二若一愛
念無常變異者則一憂苦生聚落主
若都無愛念者則無憂苦塵勞即說
偈言
若無世間愛念者　則無憂苦塵勞患

雜阿含經卷第三十二　第十六張　川

一切憂苦消滅盡　猶如蓮花不著水
當其世尊說是法時揭曇聚落主遠
塵離垢得法眼淨見法得法深入於
法度諸狐疑不由於他不由他度於
正法律得無所畏從坐起整衣服合
掌白佛已度世尊我以趣越我從今
日歸佛歸法歸比丘僧盡其壽命為
優婆塞唯憶持我佛說此經已揭曇
聚落主聞佛所說歡喜隨喜作礼
而去
如是我聞一時佛在摩竭提國人間
遊行與千二百五十比丘千優婆塞
五百乞殘食人從城至城從聚落至
聚落人間遊行至那羅聚落好衣菴
羅園中時有刀師氏聚落主是尼揵
弟子詣尼揵所礼尼揵足退坐一面
尒時尼揵語刀師氏聚落主汝能共
沙門瞿曇作蒺藜論令沙門瞿曇不
得語不得不語耶聚落主言阿梨我
立何等論為蒺藜論令沙門瞿曇不
得語不得不語尼揵語聚落主言汝
往詣沙門瞿曇所作是問瞿曇常願
欲令諸家福利具足增長作如是願

如是說不若荅汝言不者汝當問言
沙門瞿曇與凡愚夫有何等異若言
有願有說者當復問言沙門瞿曇若
有如是願如是說者今云何於飢饉
世遊行人間將諸大衆千二百五十
比丘千優婆塞五百乞殘食人從城
至城從村至村損費世間如大雨雹
雨已乃是減損非增益也瞿曇所說
殊不相應不類不似前後相違如是
聚落主是名蒺藜論令彼沙門瞿曇
不得語不得不語介時刀師氏聚落
主受尼揵勸教已詣佛所恭敬問訊
恭敬問訊已退坐一面白佛瞿曇常
欲願令諸家福利增長不佛告聚落
主如來長夜欲令諸家福利增長亦
常作是說聚落主言若如是者云何
瞿曇於飢饉世人間乞食將諸大衆乃
至不似不類前後相違佛告聚落主
我憶九十一劫以來不見一人施一
比丘有盡有減聚落主汝觀今日有
人家大富多錢財多眷屬多僕從當
知其家長夜好施真實寂止故致斯
福利聚落主有八因緣令人損減福

利不增何等為八王所逼賊所劫火
所焚水所漂藏自消滅抵債不還怨
憎殘破惡子費用有是八種為錢財
難聚聚落主我說无常為第九句如是
聚落主汝捨九因九緣而言沙門瞿
曇破壞他家不捨惡言不捨惡見如
鐵槍投水身壞命終生地獄中時刀
師氏聚落主心生恐怖身毛皆竪白
佛言世尊我今悔過如愚如癡不善
不辯於瞿曇所不實欺誑虛說妄語
聞佛所說歡喜隨喜從坐起去
如是我聞一時佛住那羅聚落好衣
菴羅園中時有刀師氏聚落主先是
尼揵弟子詣尼揵所礼尼揵足退坐
一面尒時尼揵語聚落主汝能共沙
門瞿曇作蒺䔧論令沙門瞿曇不得
語不得不語聚落主白尼揵阿梨何
等為蒺䔧論令沙門瞿曇不得語不
得不語耶尼揵語聚落主汝往沙門
瞿曇所作如是言瞿曇不常欲安慰
一切眾生讚歎安慰一切眾生耶若
言不者應語言瞿曇與凡愚夫有何
等異若言常欲安慰一切眾生讚歎

安慰一切衆生者復應問言若欲安
慰一切衆生者以何等故或為一種
人說法或不為一種人說法作如是
問者是名蒺䔧論令彼沙門瞿曇不
得語不得不語今時聚落主受尼揵
勸進已往詣佛所恭敬問訊已退坐
一面白佛言瞿曇豈不欲常安慰一
切衆生歎說安慰一切衆生佛告聚
落主如來長夜慈愍安慰一切衆生
亦常歎說安慰一切衆生聚落主白
佛言若然者如來何故為一種人說
法又復不為一種人說法佛告聚落
主我今問汝隨意荅我聚落主譬如
有三種田有一種田沃壤肥澤第二
田中第三田埆薄云何聚落主彼田
主先於何田耕治下種聚落主言瞿
曇於最沃壤肥澤者先耕下種聚落
主復於何田次耕下種聚落主言瞿
曇當於中田次耕下種佛告聚落主
復於何田次耕下種聚落主言當於
最下埆薄之田次耕下種佛告聚落
主何故如是聚落主言不欲廢田存
種而已佛告聚落主我亦如是如彼

沃壤肥澤田者我諸比丘比丘尼亦
復如是我常為彼演說正法初中後
善善義善味純一滿淨梵行清白開
示顯現彼聞法已依於我舍我洲我
覆我蔭我趣常以淨眼觀我而住作
如是念佛所說法我悉受持令我長夜
以義饒益安隱樂住聚落主如彼中
田者我弟子優婆塞優婆夷亦復如
是我亦為彼演說正法初中後善善
義善味純一滿淨梵行清白開發顯
示彼聞法已依於我舍我洲我覆我
蔭我趣常以淨眼觀察我住作如是
念世尊說法我悉受持令我長夜以
義饒益安隱樂住聚落主如彼田家
家下田者如是我為諸外道異學尼
揵子輩亦為說法初中後善善義善
味純一滿淨梵行清白開示顯現然
於彼等少聞法者亦為其說多聞法
者亦為其說然其彼衆於我善說法
中得一句法知其義者亦復長夜以
義饒益安隱樂住時聚落主白佛甚
奇世尊善說如是三種田譬佛告聚
落主汝聽我更說譬類譬如士夫有

三水器不穿不壞亦不津漏第二器
不穿不壞而有津漏第三器者穿壞
津漏云何聚落主彼士夫三種器中
常持淨水著何等器中聚落主言瞿
曇當以不穿不壞不津漏者先以盛
水佛告聚落主次復應以何器盛水
聚落主言瞿曇當持彼器不穿不壞
而津漏者次以盛水佛告聚落主彼
器滿已復以何器為後盛水聚落主
言以穿壞津漏之器最後盛水所以
者何須臾之間供小用故佛告聚落
主如彼士夫不穿不壞不津漏器諸
弟子比丘比丘尼亦復如是我常為
彼演說正法乃至長夜以義饒益安
隱樂住如第二器不穿不壞而津漏
者我諸弟子優婆塞優婆夷亦復如
是我常為彼演說正法乃至長夜以
義饒益安隱樂住如第三器穿壞津
漏者外道異學諸尼揵輩亦復如是
我亦為彼演說正法初中後善善義
善味純一滿淨梵行清白開示顯現
多亦為說少亦為說彼若於我說一
句法知其義者亦得長夜安隱樂住

時刀師氏聚落主聞佛所說心大恐
怖身毛皆竪前礼佛足悔過世尊如
愚如癡不善不辯於世尊所不諦真
實虛為妄說聞佛所說歡喜隨喜礼
足而去
如是我聞一時佛住鄃羅聚落好衣
菴羅園中時有刀師氏聚落主尼揵
弟子來詣佛所稽首礼足退坐一面
尒時世尊告聚落主欲何所論尼揵
若提子為何所說聚落主言彼尼揵
若提子說煞生者一切皆墮泥梨中
以多行故則將至彼如是盜邪婬妄
語皆墮泥梨中以多行故則將至彼
佛告聚落主若如尼揵若提子說煞
生者墮泥梨中以多行故而往生彼
者則無有衆生墮泥梨中聚落主於
意云何何等衆生於一切時有心煞
生復於何時有心不煞生乃至何時
有心妄語何時有心不妄語聚落主
白佛言世尊人於晝夜少時有心煞
生乃至少時有心妄語而多時不有
心煞生乃至妄語佛告聚落主若如
是者豈非無有人墮於泥梨中耶如

尼揵所說有人煞生者一切墮泥犁
中多習行者將往生彼乃至妄語亦
復如是聚落主彼大師出興于世覺
想等量入覺想地住於凡夫地自辯
所說隨意籌量為諸弟子作如是說
法言煞生者一切皆墮泥犁中多習
行將往生彼乃至妄語亦復如是彼
諸弟子者信其說言我大師知其所
知見其所見能為弟子作如是說若
煞生者一切皆墮泥犁中多習行故
將往生彼我本有心煞生偷盜邪婬
妄語當墮泥犁中得如是見乃至不
捨此見不猒彼業不覺彼悔於未來
世不捨煞生乃至不捨妄語彼意解
脫不滿足慧解脫亦不滿足意解脫
不滿足慧解脫不滿足故則為謗聖
邪見邪見因緣故身壞命終生惡趣
泥犁中如是聚落主有因有緣衆生
煩惱有因有緣衆生業煩惱聚落主
如來應等正覺明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊出
興於世常為衆生呵責煞生讚歎不
煞呵責偷盜邪婬妄語讚歎不盜不

婬不妄語常以此法化諸聲聞令念
樂信重言我大師知其所知見其所
見呵責煞生讃歎不煞乃至呵責妄
語讃歎不妄語我從昔来以愚癡無
慧有心煞生我緣是故今自悔責雖
不能令彼業不為且因此悔責故於
未来世得離煞生乃至得離盜婬妄
語亦得滿足正意解脫滿足慧解脫
意解脫慧解脫滿足已得不謗賢聖
正見成就正見因緣故得生善趣天
上如是聚落主有因有緣衆生業煩
惱清淨聚落主彼多聞聖弟子作如
是學隨時晝夜觀察所起少有心煞
生多有心不煞生若於有心煞生當
自悔責不是不類若不有心煞生無
怨無憎心生隨喜隨喜已歡喜生歡
喜已心猗息心猗息已心受樂受樂
已則心定心定已聖弟子心與慈俱
無怨無嫉無有瞋恚廣大无量滿於
一方正受住二方三方乃至四方四
維上下一切世間心與慈俱無怨無
嫉無有瞋恚廣大无量善修習充滿
諸方具足正受住尒時世尊以爪甲

抄少土語刀師氏聚落主言去何聚
落主我爪甲土多大地為多聚落主
白佛言世尊爪甲土少少耳大地土
无量無數佛告聚落主如甲上之土
甚少大地之土其數无量如是心與
慈俱修習多修習諸有量業者如甲
上土不能將去不能令住如是偷盜
對以悲心邪婬對以喜心妄語對以
捨心不得為比說是語時刀師氏聚
落主遠塵離垢得法眼淨聚落主見
法得法覺法知法深入於法離諸狐
疑不由於他不隨於他於正法律得
無所畏從坐起整衣服右膝著地合
掌白佛我已度世尊已越世尊我今
歸佛歸法歸比丘僧盡其壽命為優
婆塞世尊譬如士夫欲求燈明取其
馬尾以為燈炷欲吹令然終不得明
徒自疲勞燈竟不然我亦如是欲求
明智於諸愚癡尼揵子所愚癡習近
愚癡和合愚癡奉事徒自勞苦不得
明智是故我今重歸依佛歸法歸僧
從今以去於彼尼揵愚癡不善不辯
者所少信少敬少愛少念於今遠離

是故我今第三歸佛歸法歸僧乃至
盡壽為優婆塞自淨其心時刀師氏
聚落主聞佛所說歡喜隨喜作礼
而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘世間有
三種調馬何等為三種有馬捷疾具
足色不具足形體不具足有馬色具
足捷疾具足形體不具足有馬捷疾
具足色具足形體具足如是有三種
調士夫相何等為三有士夫捷疾具
足色不具足形體不具足有士夫捷
疾具足色具足形體不具足有士夫
捷疾具足色具足形體具足比丘何
等為不調士夫捷疾具足色不具足
形體不具足有士夫於此苦如實知
此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知
如是觀者三結斷身見戒取疑此三
結斷得須陁洹不墮惡趣法決定正
趣三菩提七有天人往生究竟苦邊
是名捷疾具足何等為非色具足若
有問阿毗曇律不能以具足句味次
第隨順具足解說是名色不具足去

何形體不具足非大德名聞感致衣
被飲食牀臥湯藥衆具是名士夫捷
疾具足色不具足形體不具足何等
為捷疾具足色具足形體不具足謂
士夫此苦如實知此苦集此苦滅此
苦滅道跡如實知乃至究竟苦邊是
捷疾具足何等為色具足若問阿毗
曇律乃至能為解說是名色具足何
等為形體不具足非大德名聞不能
感致衣被飲食臥具湯藥是名士夫
捷疾具足色具足形體不具足何等
為士夫捷疾具足色具足形體具足
謂士夫此苦如實知此苦集此苦滅
此苦滅道跡如實知乃至究竟苦邊
是名捷疾具足何等為色具足若問
阿毗曇律乃至能解說是名色具足
何等為形體具足大德名聞乃至臥具
湯藥具足是名形體具足是名士夫捷疾
具足色具足形體具足佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘世間有三
種良馬何等為三有馬捷疾具足非

色具足非形體具足有馬捷疾具足
色具足非形體具足有馬捷疾具足
色具足形體具足於正法律有三種
善男子何等為三有善男子捷疾具
足非色具足非形體具足有善男子
捷疾具足色具足非形體具足有善
男子捷疾具足色具足形體具足何
等為善男子捷疾具足非色具足非
形體具足謂善男子苦聖諦如實知
苦集聖諦如實知苦滅聖諦如實知
苦滅道跡聖諦如實知作如是知如
是見已斷五下分結謂身見戒取疑
貪欲瞋恚斷此五下分結已得生般
涅槃阿那含不復還生此世是名善
男子捷疾具足云何色不具足若問
阿毗曇律不能解了句味次第隨順
決定解說是名色不具足云何形體
不具足謂非名聞大德能感財利供
養衣被飲食隨病湯藥是名善男子
捷疾具足非色具足非形體具足何
等為捷疾具足色具足非形體具足謂
善男子此苦聖諦如實知乃至得生
般涅槃阿那含不復還生此世是名

捷疾具足云何色具足若有問阿毗
曇律能以次第句味隨順決定而為
解說是名色具足云何非形體具足
謂非名聞大德能感財利供養衣被
飲食隨病湯藥是名善男子捷疾具
足色具足非形體具足何等為善男
子捷疾具足色具足形體具足謂善
男子此苦聖諦如實知乃至得阿那
含生般涅槃不復還生此世是名捷
疾具足何等為色具足若有問阿毗
曇毗尼乃至而為解說是名色具足
何等為形體具足謂名聞大德能感
財利乃至湯藥衆具是名形體具足
是名善男子捷疾具足色具足形體
具足佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

雜阿含經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造